

金剛經之

讀經悟意

無斷無滅分第二十七

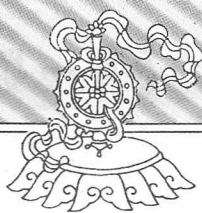
徐源財點傳師

首先，我們將經文譯成白話，我們可以這樣說：如來說，須菩提，如果你心存的理念是，師父是不用具足著三十二相，就可以得到「無上正等正覺」。如來說，須菩提，你的心念不要認為，師父是不用具足著三十二好相，就可以得到「無上正等正覺」。如來說，須菩提，如果你心存這樣的念頭，認為師父不是不用具足三十二好相，還是要用具足三十二好相，來得到這個無上正等正覺，真是這樣的話，在這個時候所講的一切法，就斷了道義、滅了道緣，總是有究竟的，所以你不要存有這個念頭。

這到底是怎樣一回事呢？因為會發出無上正等正覺之心的人，他是不會說，以什麼好相才可獲得什麼法，或者是修了甚麼法，才會有什麼好相。如果修道的人，未修即先關懷其應有的回饋，那就等於自斷道義，自滅道緣。

前述的白話翻譯，不能代表經文的全意，只是代表個人小小體悟而已，從個人的體悟，寫出兩點的感覺：

一、如來的心意，希望弟子們不要執著於因有具足三十二好相，才能獲得無上正等正覺之法，也不要以為說不要執著就是不用具足三十二好相，就能獲得無上正等正覺之法，其實具足好相，乃經由修為而來，而無上正等正覺之法，則是經由不落於回饋的關懷所獲得的，因此，我們體會出，只問自己是否有實際的付

出踐行，不必去關懷，就有所回饋，同時又跟生物的生長一樣，多少時間，就有多少的顯象，修道的虔誠與時間的累積，都能讓修道的人，獲得其所應得的，絲毫不會有所差異。

二、如來希望弟子，不要自己斷滅了道緣，這種斷滅道緣的因素，實在太可怕了，因為稍有一點不正確的理念，就遠了道緣，而這又是跟隨著時間成正比，時間越長久，其差距也就越大了。

如來為弟子破除了這一個障礙，祂提醒弟子，在善行之前的念頭，如是只是惦記著善行必得善報之心，必得無上正等正覺之法，而發心善行；同時於發心之後，何時可以展現其所預期的成果，這是屬於有條件式發心善行，這種條件式的發心善行，就是自斷其道，自滅其緣，修道的人，在無心的忽略之下，造成斷滅其道緣，是多可惜的一件事情，如果在發心善行之前，由引導的人先行指導，自然就會有這種的犯錯。

古人說，學而弗知，弗措也，修之弗成，弗措也，修道絕對沒有捷徑可走的，務必一步一步的做好自己所該做的事，不問一些自己所不該問的事，這樣一來，到其最後其所得的即是「無上正等正覺」——即是阿耨多羅三藐三菩提。

由此我們可以體會出一個原則，那就是只問耕耘，不問收穫，亦可以說是，虔誠修道的

人，他從不懷疑他將獲得什麼，所以他就獲得了無上正等正覺，如果有人起了懷疑而有所疑問，那就斷滅了道緣，如若心明而無疑問，其道緣即是不斷不滅，亦即本分所名的「無斷無滅」。

閱卷心鳴

世人的習性，就是性急和怕吃虧，其實世人就是存有這個習性，反而吃虧不少，甚至於造成了遺憾。

一分耕耘，一分收穫；一分誠心，一分感應，這都是世人時常熟悉的至理銘言，然而，知道歸知道，一有其事的時候，先賭為快，先知為安的心理，蓋住他深存在心底的那些至理銘言。

智見，是修道人所應具足的一種殊能，因為修道的一些境界，是肉眼所看不見的——正如那些因果和功德，而最重要的就是「真理」。就如本經所提的福德與功德，同樣都是德，卻分出了福德與功德，這就是對真理的認知，其深度的不同，導致其行為的不同而分別出來的。

為了不讓道緣的斷滅，智見的培養，是有其必要的，完成了智見的培養之後，即可以見人之所不能見，行人之所不願行，其道緣自然就無斷無滅，修道成道，也就是必然的道理。心鳴於此，願以自勉。